阿毗曇毗婆沙論卷第四十　　唐

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陁跋摩共道泰等譯

使揵度十門品之四

二法色法無色法問曰何故作此論
荅曰為止人見為顯智希有故止人
見者此色無色法畢竟無人為顯智
希有者為聰明有智人以此二法解
了諸法所以者何此二法能攝一切
法故以是事故而作此論云何色法
荅曰十入一入少分十入者眼耳鼻
舌身色聲香味觸一入少分者謂法
入云何無色法荅曰一入謂意入一
入少分謂法入問曰云何名色法云
何名无色法荅曰若法名是色體是
色是色若法名非色體非色是无色
復次若法體是四大及四大造是色
若法體非四大非四大造是无色復
次若四大為因體是造色者是色若
法不以四大為因體非四大造者是
无色復次若法可生生增長是色與
此相違是无色尊者和須蜜說曰此

中何者是色相荅曰漸次来義是色
相漸次壞義是色相有方所義是色
相障㝵義是色相如與怨俱行常有
折減義是色相復次有三義是色相
有色可見有對有色不可見有對有
色不可見无對可取捨相義是色相
復次㝵義是色相問曰過去未来色
微塵及無作色應非色荅曰彼亦是
色有色相故過去色是已㝵未来色
是當㝵微塵雖一不能㝵合聚則能
㝵无作色雖是无㝵所依是㝵何者
是所依謂四大是也以四大㝵故彼
亦有㝵譬如樹動影亦隨動復次可
除却義是色相復次有一相義是色
相眼色相異乃至法入中色相異尊
者佛陁提婆說曰障㝵可壞義是色
相與此相違是无色相問曰何故法
入中色十入中不說耶荅曰若色經
刹那是微塵性者在十入中法入中
色雖經刹那非微塵性是故不說復
次若色是五識所依五識所緣是十
入中說法入中色非五識所依亦非
五識所緣是故不說問曰為色界色

多欲界色多多荅曰若以入故欲界色多所以者何欲界色是二入九入少分色界色是九入少分若以體分色界色多所以者何如施設經所說光音天身轉大梵世天身乃至阿迦膩吒天身亦復轉大

二法可見法不可見法問曰何故作此論荅曰為止人見顯智希有故廣說如上復有說者所以作此論為止併義者意故或有說一切法皆是可見如尊者瞿沙等瞿沙作如是說一切法皆是可見以是慧眼境界故為止如是說者意亦明法是可見不可見故而作此論云何可見法荅曰一入謂色入云何不可見法荅曰十一入問曰何故十色入中說一是可見餘非可見耶荅曰以色入是麁現見廣說如十二入中色入有二十種謂長短方圓好不好高下青黃赤白光影明闇雲烟塵霧復有說二十一種者二十種如前說及虛空一種色此二十種色幾種有色无形幾種有色有形荅曰八種有色无形謂青黃赤

白光影明闇餘十二種有色有形復

有作四句者或有色无形或有形無
色乃至廣作四句有色无形者謂青
黄赤白光影明闇此八種是也有形
无色者謂身有作色也有色有形者
謂長短方圓好不好高下雲烟塵霧
等十二種是也無色無形者若色无
有色亦无有形是也問曰云何可見
義云何不可見義尊者和須蜜說曰
可見在彼此故是可見義不可見在
彼此故是不可見義尊者佛陀提婆
說曰是眼境界是眼所行處是可見
義與此相違是不可見義問曰水器
中像鏡中像為是實為非實耶答
喻者說言非實所以者何鏡不入面
中面不入鏡中云何是實阿毗曇者
說言是實所以者何是色入為眼識
所緣故問曰面不入鏡中鏡不入面
中云何是實耶答曰說若干種生色
為色入不說一種生色如緣月緣月
光珠緣器故出水如緣日緣日光珠
緣乾牛糞故出火而有火用非无其
實如因火攅火燧人工故出火而有

火用非无其實如是緣鏡緣面生鏡中像實有像用能生眼識非无其實所聞響聲為是實耶為非實耶譬喻者說言非實所以者何如一刹那須聲生時即彼刹那聲滅何容得及生於響耶阿毗曇者說言是實所以者何是耳境界為耳識所識故問曰如一刹那須聲生時即彼刹那聲滅何容得及生響耶荅曰說若干種生聲為聲入不說一種生聲如緣舌齒脣喉咽喉等相觸故出聲能生耳識非無其實彼亦如是

二法有對法无對法問曰何故作此論荅曰欲止人見顯智布有故廣說如上云何有對法荅曰十色入謂五內入五外入云何无對法荅曰二入謂意入法入有對有三種一障导有對二境界有對三緣有對障导有對者如以手打手更相障导以石打石更相障导如是等是名障导有對境界有對者如眼對色等是名境界有對緣有對者如心心數法各自受所緣是名緣有對三種有對此中依障

㝵有對而作論問曰為障㝵故入耶
答曰或有說者障㝵一入謂觸入餘
入非觸復有說者障㝵五入內入中
障㝵身入外入中障㝵色香味觸若
作是說障㝵五入者以手打手時以
五打五以手打石等時以五打四以
石打石時以四打四以石打手時以
四打五復有說者障㝵无色入除聲
入若以手打眼時豈非㝵耶評曰應
作是說障㝵十入若不障㝵聲入者
聲則无積聚義施設經說眼決定對
色色決定對眼乃至意決定對法法決
定對意彼尊者造論說境界有對有
眼水中不障㝵陸地則障㝵如魚等
有眼陸地不障㝵水中則障㝵如人
等於水不障㝵於陸不障㝵如頻䟄
隨人水生羅叉等於水障㝵於陸障
㝵者除上尒所事有眼夜不障㝵晝
則障㝵如鵄梟等晝不障㝵夜障㝵
者如人等晝夜不障㝵者如鹿馬狸
猫等晝夜障㝵者除上尒所事此中
何者是有對何者是无對答曰若積
聚微塵是有對若不積聚微塵是无

對復次種種異相是有對无種種異
相是无對復次若覆蔽相是有對無
覆蔽相是無對復次若積聚相是有
對无積聚相是無對復次若有大形
段是有對无大形段是无對復次若
可除却是有對不可除却是无對尊
者波奢說曰若別異相是則障导若
有障导是則積聚若有積聚則是形
段則可除却若可除却則是有對與
此相違則是无對尊者和須蜜說曰
有別異相有障导相是有對無別異
相无障导相是无對尊者佛陁提婆
說曰可除却相是有對不可除却相
是無對尊者瞿沙說曰若是積聚微
塵性有色可施設長短亦能出聲者
是有對積聚微塵性則說入入有色
可施設長短者則說色入亦能出聲
者則說聲入與上相違是无對尊者
婆摩勒說曰合集多微塵聚是有對
與此相違是无對
二法有漏法无漏法問曰何故作此
論荅曰欲止人見顯智希有故廣說
如上復有說者所以作論者為止併

義者意故如摩訶僧祇部說佛身一
向无漏問曰彼何故作此說荅曰彼
依佛經佛經說如来於世間生世間
長而出世間不為世間所染彼作是
說佛若出世間不為世間所染則知佛
身一向无漏為止如是說者意亦明
佛身是有漏若佛身是无漏者無比
丘一不應於佛身生愛心餘廣說如雜
揵度云何有漏法荅曰十八二入少
分謂意入法入云何无漏法荅曰二
入少分謂意入法入問曰何故名有
漏法無漏法耶荅曰若法能增長有
是有漏與此相違是无漏復次若法
能令有相續能增長生老病死是有
漏與此相違是无漏乃至廣說若法
墮苦集諦是有漏與此相違是无漏
尊者和須蜜說曰云何有漏相云何
无漏相荅曰從有漏生是有漏相不
從有漏生是无漏相復次能生有漏
相是有漏不能生有漏相是无漏尊
者佛陁提婆說曰若處所能生漏是
有漏相若處所不能生漏是无漏相
二法有為法无為法問曰何故作此

論荅曰為止人見為顯智希有廣説
如上云何有為法荅曰十一入一入
少分謂法入云何無為法荅曰一入
少分謂法入問曰何故名有為无為
法耶荅曰若法有生滅有因有有為
相是有為法與此相違是无為法復
次若法属因属縁属所作属和合者
是有為法與此相違是无為法復次
若法為生所生為住所住為老所老
是有為法與此相違是无為法復次
若法行世能聚果能知縁能所作是
有為法與此相違是无為法復次若
法墮世在陰是苦相續有前後有上
中下是有為法與此相違是無為法
尊者和須蜜説曰云何是有為相荅
曰世相陰相是有為相云何無為相
荅曰非世相非陰相是无為相尊者
佛陁提婆説曰若以衆生故有生滅
者是有為相若不以衆生无生滅者
是無為相
三法過去法未来法現在法云何過
去法荅曰過去五陰云何未来法荅
曰未来五陰云何現在法荅曰現在

五陰問曰何故作此論答曰為止併
義者意故如譬喻者作如是說世是
常行是无常行行世時如物從器至
器猶如多人從一舍至一舍諸行
世亦復如是為止如是說者意亦明
行即是世世即是行是故四大捷度
作如是說世名何法答曰說行之言
復有說者所以作論者為止言无過
去未来於世中愚說現在是无為法
者意故亦明過去未来是實有相若
无過去未来者則无成就不成就如
第二頭第三手第十三入无有成就
不成就者若无過去未来則無成就
不成就若有成就不成就則知必有
過去未来是實有相若言无過去未
来則應如是說彼過去若現在時造
因彼果當言在過去當言在未来當
言在現在耶若在過去者應言有過
去不應言无過去若言无過去是事
不然若言在未来應言有未来不應
言無未来若言无未来是事不然若
言在現在則因果共俱若因果俱者
則違偈說如說

作悪不即受 不如乳成酪 愚蹈灰火
不即時燒
若果不在過去未来現在則无果若
無果則無因如第二頭第三手第六
陰第十三入若有因果不在過去未
来現在者則是常如无為法若果在
現在時彼因當言在何處為在過去
為在未来為在現在若在過去亦如
上說若在未来亦如上說若在現在
亦如上說若不在過去未来現在則
无因若无因則無果如第二頭第三
手第六陰第十三入若有因果不在
三世者則應是常如无為法復次若無
過去未来者則无出家法如偈說
若說无過去 則无過去佛 若无過去佛
則無出家法
復次若無過去未来者則常妄語如
偈說
若說无過去 而言有腸數 則是一切時
而常故妄語
復次若无過去未来者則无現在所
以者何以有過去未来故施設現在
若无三世則无有為法若无有為法

亦無無為法所以者何以有有為故
則施設无為若無有為無為法則无
一切法若無一切法則无解脫出離
欲令无如是過故說過去未来是實
有相是故為止他義欲顯已義亦欲
顯法相相應義故而作此論問曰世
體性是何荅曰過去五陰未来現在
五陰此是世體性乃至廣說已說體
性所以今當說何故名世世是何義
荅曰去義是世義問曰諸行不来不
去若来者則不去若去者則不来若
来者則来處應空所以者何從彼處
来故若去者則妨㝵去處所以者何
去至彼處故是故尊者和須蜜說如
是偈
諸行无来相 以諸刹那故 而无有去相
亦无有住者
若行无来去云何有三世耶荅曰以
所作故若諸行无所作是名未来若
有所作是名現在若所作已滅是名
過去若眼未見色是未来見色是現
在見色已滅是過去問曰若然者現
在彼分眼云何有所作荅曰以作相

似因故若不現在前則不與未来者
作相似因若現在前則與未来者作
相似因乃至意亦如是如色未作障
㝵是未来若作障㝵是現在若作障
㝵已滅是過去如受未生是未来受
若生是現在受若生已滅是過去受
乃至想行識亦如是復次若法未取
果與果是未来若取果與果是現在
若取果與果已滅是過去復次若法
不取不與依果報果是未来若取依
果報果未與者是現在若取依果報
果已滅是過去復次若法未與相似
因一切遍因是未来若與是現在若
與已滅是過去復次若法未生未滅
是未来若已生未滅是現在若生已
滅是過去未生未壊已生未壊已生
已壊未生未離已生未離已生已離
說亦如是復次若法未作三有為相
是未来若已作一令作二是現在若
已作三是過去復次若法未作四縁
是未来若作四縁是現在若作四縁
已滅是過去復次若法與三世作因
是過去若與二世作因是現在若與

一世作因是未来復次若法是三世
果是未来若是二世果是現在若是
一世果是過去復次以過去未来故
施設現在不以現在施設現在以無
第四世故以過去現在故施設未来
不以未来施設未来以无第四世故
以未来現在施設過去不以過去施
設過去以无第四世故諸過去所有
色所有耶答曰或是過去所有非色
所有乃至廣作四句過去所有非色
所有者過去四陰是色所有非過去
所有者未来現在色所有過去所有
亦色所有者謂過去色所有非過去
所有非色所有者謂未来現在四陰
所有及无為所有如色作四句乃至
識亦作四句如過去作五四句未来
現在亦作五四句是則有十五四句
若色所有盡是方方分所有耶答曰
若是方方分所有盡是色所有頗有
色所有非方方分所有耶答曰有過
去未来色現在微塵及无作色若受
所有微盡非方方分所有耶答曰若
受所有盡非方方分所有頗非方方分

所有非受所有耶答曰有想行識所
有過去未來色現在微塵及无作色及
无為法所有如受想行識說亦如是
諸所有色盡障㝵耶答曰若障㝵者
盡是色所有頗有色非障㝵耶答曰
有過去未來色現在微塵及无作色
諸所有受盡覺耶答曰若覺盡是受
頗有受非覺耶答曰有過去未來受
如受想行識說亦如是問曰為已生
生未生生若已生生云何諸行非還
轉耶若未生生云何諸行非本无而
有耶答曰應作是說以事故已生生
以事故未生生以事故已生生者諸
法本住自體相故生以事故未生生
者一切未來法是未生法故生問曰
為世生為世中生若世生者云何不
一法生時一切法生若一法生一切
法生者則壞世若世中生者云何非
行異世耶答曰應作是說以事故世
生以事故世中生以事故世生者一
剎那生時即是世故以事故世中生
者於未來世中一剎那生餘剎那未
生故問曰為彼法生即彼法滅耶為

餘法生餘法滅耶若彼法生即彼法
滅者未来法生即未来法滅耶若餘
法生餘法滅者色生受滅耶答曰應
作是說以事故彼法生即彼法滅以
事故餘法生餘法滅以事故彼法生
彼法滅者色生即色滅乃至識生即
識滅以事故餘法生餘法滅者未来
世生現在世滅問曰為自分生為他
分生若自分生者云何非本无自分
而有自分本无物體而有物體若他
分生者云何法不捨自體荅曰應作
是說不自分生亦不他分生然如其
法體生已而滅問曰未来世滅過去
世增云何不施設二世有增減耶尊
者和須蜜說曰為增計數過去未来
世有增減不若不增計數過去未来
世何故言過去未来世有增減耶復
次過去未来无量无邊不說有增減
辟如於海取百千缾水不減投百千
缾水不增以海水无量故彼亦如是
復次未来法未生未滅故不減過去
法生已滅故不增復次未来法未生
不壞故不減過去法生已壞故不增

復次未来法未生未離故不減過去
法生已離故不增尊者佛陁提婆說
曰若法行世者何不說有增減但法
因緣和合故生因緣離散則滅問曰
過去未来為有積聚如現在墙壁樹
木山巖等為散在處處若積聚者云
何施主所作不唐捐其功云何不有
方所云何不是常云何不現見若散
在處處者云何說有過去王名善見
城名拘奢跋提講堂名善法亦說有
毗婆尸佛乃至迦葉佛云何說有未
来城名雞頭未来佛名弥勒云何施
設宿命智觀過去事願智觀過去未
来事云何非本无今有已有還无答
曰應作是說或有說者積聚如現在
墙壁等問曰若然者云何非擅越所
作不唐捐其功答曰以他見故若彼
不修功不現修功則現問曰云何不
有方所答曰若有方所復有何過云
何非是常耶答曰以有剎那无常故
何故不現耶答曰若未為五識身作
境界則不現若已作則現評曰應作
是說現在者是積聚未来過去者散

在處處所以者何在法數中故問曰
若然者云何說有過去答曰說過去
如本現在時云何說有未來答曰如
未來當現在時云何宿命智願智境
界過去答曰如其所更故辟如曾所
更字次第立句以顯明義如是彼次
第念曾所更事生於智見云何願智
境界未来答曰如過去現在比相故
知猶如農夫以比相故知云何非本
無今有已有還无答曰此則不能通
薩婆多中有四種論師一說事異二
說相異三說時異四說異異說事異
者言法行世時事異體不異辟如金
銀器破已更作雖形有異其色不異
亦如乳成酪時香味雖異其色不異
如是未来法至現在時雖捨未来法
不捨其體現在法至過去時雖捨現
在法不捨其體說相異者言法行世
時過去法有過去相非不有未来現
在相未来法有未来相非不有過去
現在相現在法有現在相非不有過
去未来相如人愛一女色於餘女色
非不有愛彼亦如是說時異者言法

行世時以時異故生於異名非其體
異辟如籌籌初下名一轉名十復
轉名百如是至千万筭籌是一轉其
處故有種種名彼亦如是如是說世
者名不嬈乱說以所作故便有三世
若法未有所作名未来已作名現在
所作已滅名過去說異異者言法行
世時以前後故生異名猶如一女亦
名為女亦名為母以其有母故名女
以其有女故名母如是法行世時以
前後生於異非時異體異如是說者
則名嬈乱所以者何一世則有三世
過去世有三世過去前後二刹那名
過去未来過去中刹那名過去現在
未来世亦如是問曰何者是薩婆多
中四大論師第一名達摩多羅第二
名瞿沙第三名和須蜜第四名佛陁
提婆
三法善法一不善法无記法云何善法
荅曰善五陰及數滅云何不善法荅
曰不善五陰云何无記法荅曰无記
五陰及虚空非數滅何故名善不善
无記廣說如又善品中

三法欲界繫法色界繫法无色界繫
法云何欲界繫法答曰欲界繫五陰
云何色界繫法答曰色界繫五陰云
何無色界繫法答曰无色界繫四陰
何故名欲界繫色界繫无色界繫法
廣說如上
三法學法无學法非學非无學法云
何學法答曰學五陰云何无學法答
曰無學五陰云何非學非無學法答
曰有漏五陰及無為何故名學无學
非學非无學答曰以無貪道學斷貪
故名學以無貪道不學斷貪名无學
所以者何先已學故與此相違名非
學非无學無恚无癡說亦如是復次
以無愛道學斷愛彼非愛體是學以
无愛道學斷愛則遮无學道體非愛
者則遮世俗道以无愛道不學斷愛
先已學故體非是愛是无學以無愛
道不學斷愛則遮道體非是愛則遮
世俗道與此相違是非學非无學復
次學斷煩惱學見真諦是學不學斷
煩惱先已斷故不學見真諦先已見
故是无學與此相違是非學非无學

復次學斷二求謂欲求有求學斷二

求欲滿一求謂梵行求是學不學斷
二求先已斷故不學滿一求先已滿
故是无學與此相違是非學非无學
復次若身中有煩惱得亦有无漏法
可得學斷煩惱是學若身中無煩惱得
有無漏法可得不學斷煩惱是无學
與此相違是非學非无學復次不離
愛有无漏法可得學斷愛是學已離
愛有无漏法可得不學斷愛是无學
與此相違是非學非无學復次見道
修道所攝是學无學道所攝是无學
三地三根說亦如是復次若无漏法
若五種人身中可得者是學五種人者
謂堅信堅法信解脫見到身證是學
若无漏法二種人身中可得是无學
二種人者謂時解脫不時解脫與此
相違是非學非无學復次若無漏
法七人身中可得是學七人者謂四
向住三果人若無漏法一人身中可
得是无學一人者謂住一果人與此
相違是非學非无學復次若無漏法
十八人身中可得是學若无漏法無

學人身中可得是无學與此相違是
非學非无學三法見道斷法修道斷
法無斷法云何見道斷法荅曰若法
堅信堅法行諸忍斷彼是何耶荅曰
見道所斷八十八使及相應法從彼
起共生法是名見道所斷法云何修
道斷法荅曰若法學見迹以修道斷
彼是何耶荅曰修道所斷十使及彼
相應法從彼生身口業共生法不染
汙有漏法是名修道斷法云何不斷
法荅曰无漏法問曰何故名見道斷
修道斷無斷法荅曰廣說如上
四諦苦諦集諦滅諦道諦問曰何故
作此論荅曰此是佛經佛經說四諦
苦諦乃至道諦佛經雖說四諦而不
廣分別佛經是此論所為根本今欲
具分別故而作此論問曰諦體性是
何荅曰阿毗曇者作如是說五取陰
是苦諦有漏因是集諦數滅是滅諦
學无學法是道諦辟喻者作如是說
名色是苦諦煩惱業是集諦煩惱業
盡是滅諦定慧是道諦毗婆闍婆提
作如是說八苦相是苦是苦諦餘有

漏法是苦非苦諦生後有愛是集是
集諦餘愛餘有漏法是集非集諦生
後有愛盡是滅是滅諦餘愛餘有漏
法盡是滅非滅諦學八道支是道是
道諦餘學法一切无學法是道非道
諦若如所說阿羅漢則成就二諦謂
苦諦滅諦不成就集諦所以者何生
後有愛是集諦阿羅漢生後有愛已
斷故不成就道諦所以者何彼說學
八道支是道諦阿羅漢得果時已捨
故尊者瞿沙說曰若是自身陰若是
他身陰若是衆生數若非衆生數如
是皆是苦是苦諦行者見苦時自見
身苦非他身苦非非衆生數所以者
何遍切義是苦義他身苦非衆生數
不遍切故以是事故生智論作如是
說自身中苦遍切非他身中苦非不
因自身他身然後遍切若无自身者
他身及非衆生數苦何所遍切若自
身中苦因他身中衆生數非衆生數
苦因是集是集諦行者見集時見自
身苦因不見他身苦因不見非非衆
生數苦因若自身中苦盡若他身中

苦盡衆生數非衆生數苦盡是滅是　阿毗曇毗婆沙論卷第四十　第十四張
滅諦行者見滅時見自身中滅非他
身滅非非衆生數滅若自身對治若
他身若衆生數非衆生數對治是道
是道諦行者見道時見自身對治道
非他身非非衆生數對治道阿毗曇
者作如是說若自身苦若他身苦若
衆生數非衆生數苦行者見苦時盡
見如是苦問曰行者見苦時見遍切
苦他身中苦非衆生數苦非遍切行
者見苦時何故見耶荅曰彼苦雖非
遍切而是所愚處應生於智而是猶
豫處應生決定而是誹謗處應生信
敬誰作是說他身中苦非衆生數苦
非遍切耶若為他人所打非遍切耶
若空中木石墮其身上非遍切耶若
自身陰因若他身陰因若衆生數非
衆生數陰因盡是集是集諦行者見
集時盡見是集若自身苦盡若他身
若衆生數非衆生數苦盡是滅是滅
諦行者見滅時盡見是滅若自身陰
對治若他身若衆生數非衆生數陰
對治盡是道是道諦行者見道時盡

見是道此是諦體性乃至廣說已說
體性所以今當說何故名諦諦是
何義答曰實義是諦義審義如義
不顛倒義不異義是諦義問曰若實
義審義如義不顛倒義不異義是諦
義者虛空非數滅亦是實義乃至是
不異義何故不立諦耶答曰若法是
苦是苦因是苦盡是苦對治者立諦
虛空非數滅非苦非苦因非苦盡非
苦對治故不立諦如苦陰病癰箭過
患重擔說亦如是復次若法如此岸
彼岸河筏者立諦虛空非數滅非此
岸彼岸河筏故不立諦復次若法是
苦是苦因是道是果者立諦虛空
非數滅與上相違故不立諦復次若
法有因有果故立諦虛空非數滅无
因果故不立諦復次虛空非數滅无
漏故非苦集諦无記故非滅諦无為
故非道諦復次此法不行世故不立
三諦无記故不立滅諦復次此法非
陰故不立三諦非善故不立滅諦復
次此法不與苦相隨故不立三諦非
善故不立滅諦復次若法為邪見无

漏正見所緣立諦此法非邪見无漏正見所緣故不立諦復次若法為无明明所緣者立諦此法不為无明明所緣故不立諦復次若法體是煩惱出要者立諦此法非煩惱出要故不立諦復次若法能生猒離隨喜者立諦此法不能生猒離隨喜故不立諦問曰若不顛倒義是諦義者顛倒不應為諦所攝所以者何體是顛倒故答曰以餘事故立顛倒以餘事故為諦所攝以三事故立顛倒一者轉行以猛利故二者虛妄三者一向是顛倒以此法實有體性故為諦所攝復次无常計常无樂計樂不淨計淨无我計我故是顛倒此法有因有果故為諦所攝問曰若不異義是諦義者妄語不應為諦所攝所以者何妄語欲誑他作異語故答曰以餘事故立妄語以餘事故為諦所攝以異語誑他故立妄語有實體性故為諦所攝復次不見言見不聞言聞不知言知不識言識故立妄語此法有因有果故為諦所攝是故實義是諦義乃至

廣說
問曰云何立四諦為以體性為以因
果為以見時若以體性則有三諦所
以者何離苦无集離集无苦滅是第
二諦道是第三諦若以因果應有五
諦苦亦可言因亦可言果道亦可言
因亦可言果滅是第五若以見時應
有八諦行者先見欲界苦後見色无
色界先見欲界諸行因緣後見色无
色界先見欲界諸行滅後見色無色
界先見欲界諸行對治道後見色無
色界答曰應作是說以因果故立諦
問曰若然者應有五諦答曰以摠說
故無五諦道若因若果摠名苦滅道摠
名盡生老病死道問曰苦若因若果
亦是苦集道亦是生老病死道答曰
以所行異故苦有果義者行四行謂
苦空无常无我苦有因義者行四行
謂因集有緣道亦有因義亦有果果
義者盡行一種四行謂道如迹乘復
次以三事故立四諦一以體性二以
因果三以誹謗生信以體性者四諦
體性是有漏无漏以因果者有漏體

性有因有果有果者是苦諦有因者
是集諦無漏體性亦有因有果亦有
果无因有因有果者是道諦有果无
因者是滅諦問曰何故有漏體性有
果者立一諦有因者立一諦无漏體
性有因有果立一諦耶荅曰以誹謗
生信故有漏體性生二種誹謗言无
苦无集生三種信言有苦集道若因
若果生一種誹謗言无有道生一種
信言有道以此三事故立四諦復次
以見諦時故立四真諦問曰若然者
應有八諦荅曰若欲界苦若色无色
界苦見苦時捴是苦等四行若欲界
行因色无色界行因見集時捴是集
等四行若欲界行滅色无色界行滅
見滅時捴是滅等四行若欲界行對
治色无色界行對治見道時捴是道
等四行是故見諦時捴行故唯有四
諦无八諦

問曰苦集滅道有何相尊者波奢說
曰逼切相是苦相有相是集相寂靜
相是滅相乘相是道相尊者和須蜜
說曰轉相是苦相能轉相是集相止

相是滅相住轉相是道相復次轉有
身是苦相能轉有身是集相轉有身
盡是滅相住轉有身是道相尊者佛
陁提婆說曰物體作諦名五取陰體
如熱鐵久共火合與火同色三苦與
五取陰合亦復如是是苦諦苦從煩
惱生業能迴轉是集諦煩惱業壞更
不受有是滅諦修戒修定以慧觀生
滅能斷有因是道諦佛經說偈
一諦无有二　衆生於此疑　種種說諸諦
不說有沙門
問曰有四諦何故說一諦尊者波奢
說曰一諦者謂苦諦无第二苦諦一
集諦无第二集諦一滅諦无第二滅
諦一道諦无第二道諦復次一諦者
謂滅諦為對種種解脫故外道計種
種解脫无身解脫無邊意解脫淨聚
解脫世俗解脫無身解脫是空處无
邊意解脫是識處淨聚解脫是无所
有處世俗解脫是非想非非想處佛
作是說此是受身處非是解脫真解
脫者唯一滅盡涅槃復次一諦者謂
道諦為對種種道故外道計多種道

謂不食道卧灰上道事日月道食風食果道倮形道卧刺蕀道著弊衣道佛作是說此非是道此是邪道非善人所依道真實道者謂八聖道復次一諦者謂滅諦以能盡身苦故一諦謂道諦能盡惡道苦故

佛經說二諦謂世諦第一義諦問曰云何是世諦云何是第一義諦耶荅曰或有說者二諦是世諦謂苦諦集諦所以者何世法在此二諦中故如男女行来現在所作事悉在彼中二諦是第一義諦謂滅諦道諦復有說者三諦是世諦謂苦集滅諦所以者何滅諦佛說是假名彼岸城故一諦是第一義諦謂道諦復有說者道諦亦是世諦所以者何佛說道諦亦是假名如沙門婆羅門評曰應作是說四諦亦是世諦亦是第一義諦苦集諦是世諦者如先所說第一義諦者如苦空无常无我因集有緣是也滅諦說是世諦者佛說滅諦如城如園林第一義諦者盡止妙離道諦是世諦者佛說道諦如筏如石如山如華如

永如梯如樓觀第一義諦者道如迹
乘若作是說四諦盡是世諦第一義
諦者則一切法盡有世諦第一義諦
世諦攝十八界十二入五陰第一義
諦亦攝十八界十二入五陰問曰世
諦中為有第一義諦不若有第一義
諦者便是第一義諦无有世諦若无
者亦是一諦謂第一義諦答曰應作
是說世諦中有第一義諦若世諦中
无第一義諦者如来說二諦則不如
其實以如来說二諦如其實故世諦
中應有第一義諦問曰若然者便有
一諦謂第一義諦答曰如是唯有一
諦謂第一義諦問曰若然者佛何故
說二諦答曰以事故不以體分唯有
一諦謂第一義諦以事故而有差別
若以事故名為世諦不以此事名第
一義諦若以事故名第一義諦不以
此事名為世諦猶如一受有四緣性
謂因次第境界威勢緣若因事故名
為因緣不以此事故乃至名威勢緣
若以事故名威勢緣不以此事故乃
至名因緣又一受有六因性謂相應

共生相似一切遍報所作因若以事
故名相應因不以此事乃至名所作
因若以事故名所作因不以此事乃
至名相應因彼亦如是問曰世諦第
一義諦為可得施設別體不雜合耶
荅曰可得尊者和須蜜說曰名是世
諦名所顯義是第一義諦復次隨順
世間所說名是世諦隨順賢聖所說
名是第一義諦尊者佛陀提婆說曰
若說衆生如其所念相應之言是名
世諦若說緣起等法如其所念相應
之言是名第一義諦尊者陁羅達多
說曰世諦體相是名苦集諦少分
佛經說婆羅門梵志有三諦是婆羅
門梵志諦云何為三婆羅門梵志作
如是說不應害衆生如是說者此言
是實是名婆羅門梵志初諦婆羅門
梵志復作是說我非彼所有彼非我
所有如是說者此言是實是名婆羅
門梵志第二諦婆羅門梵志復作是
說所有集法皆是滅法如是說者此
言是實是名婆羅門梵志第三諦問
曰此中何者是婆羅門何者是諦荅

曰佛法外道是婆羅門向所說三諦
是名諦餘悉非諦不害衆生者不煞
一切衆生我非彼所有彼非我所有
者我不屬彼彼不屬我所有集法悉
是滅法者所有生法皆當歸滅復有
說者此佛法内名婆羅門諦者向所
說三諦佛為對外道故說此經外道
自言是婆羅門而逼切他所以者何
為祠祀故煞牛羊水牛及餘種種衆
生佛作是說若逼切衆生不名婆羅
門實義婆羅門者謂不惱害一切衆
生外道自言是婆羅門為天女色故
而修梵行佛作是說婆羅門者不應
為天女色而修梵行實義婆羅門不
為女色不為居家无所染著外道自
言是婆羅門而貪著斷常見佛作是
說婆羅門者不應貪著斷常若知集
法即是滅法是實義婆羅門復次此
經說三解脫門方便不害一切衆生
是空解脫門方便我非彼所有彼非
我所有是說无作解脫門方便所有
集法悉是滅法是說无相解脫門方
便如三解脫門三三昧三種身三學

三脩三淨說亦如是
佛經說比丘當知觀察四方者是四
諦問曰世尊何故說方名諦荅曰為
教化故受化者應聞諦以方名說然
後悟解如餘經中說佛為受化者說
解脫門名方受化者應聞解脫門以
方名說佛便以方名說解脫門彼亦
如是問曰四諦四方有何相似荅曰
俱是法方亦有四諦亦有四問曰何
方與何諦相似荅曰東方當知如苦
諦西方如集諦如行者見諦時前見
苦諦後見集諦復有說者東方是集
諦西方是苦諦是因果法前因後果
故南方如道諦所以者何道諦是福
田故北方如滅諦滅諦无有上故
佛經說慧根當知在四諦中問曰為
以攝故言在中為以緣故言在中若
以攝故言在中者慧根不攝四諦四
諦不攝慧根若以緣者慧能緣一切
法荅曰應作是說不以攝故亦不以
緣故言在中以慧根分別諦時勢用
最勝說言在中如信根於四不壞信
勢用勝故佛作是說信根當知在四

不揀中如精進根於四正斷中勢用
勝故佛作是說精進根當知在四正
斷中念根於四念處勢用勝故佛作
是說念根當知在四念處中定根於
四禪中勢用勝故佛作是說定根當
知在四禪中復有說者以緣故作如
是說問曰若然者慧緣一切法荅曰
此中說緣有漏无漏慧緣虛空非數
滅慧一向有漏故說緣
尊者舍利弗作如是言諸長老當知
所有一切善法皆從四諦生四諦所
攝在四諦中問曰如三諦是有為能
生善法可尒滅諦是无為云何能生
善法耶荅曰雖不能生善法能攝善
法復次生有二種一有善法二生善
法滅諦雖不生善法而是有善法復
次此中說得生滅諦雖不生善法而
滅諦得善法生尊者波奢說曰此中
說忍及知緣在緣中苦忍苦智道諦
所攝緣在苦諦集忍集智道諦所攝
緣在集諦滅忍滅智道諦所攝緣在
滅諦道忍道智道諦所攝緣在道諦
佛經說如來等正覺隨宜說法皆為

拔濟衆生令在勝處亦為分别顯現
解説四聖諦法云何為四謂苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦問
曰何故言拔濟答曰自拔濟非以他
修道故名拔濟何以知之答曰經説
有婆羅門名度得迦往詣佛所而説
是偈
令見婆羅門 現行在人間 我今礼遍眼
願脱我狐疑
問曰此偈為説何事答曰彼婆羅門
其性嬾墮欲令他人修道斷煩惱是
故向佛作如是愛語汝實是天而生
人間願見矜愍汝為我故而修聖道
斷我煩惱佛即説此偈
我无自在力 能斷汝狐疑 汝見勝法時
乃得度大流
佛作是説婆羅門當知有他人修道
自斷煩惱若當他人修道自斷煩惱
者我初在菩提樹下修道之時一切
衆生煩惱應斷所以者何我有大悲
心普及一切衆生故但他人修道自
斷煩惱无有是事若自修道自斷煩
惱可有是事猶如他人服藥自除其

病无有是事若自服藥自除其病斯有是事是故自拔濟名為拔濟不以他修道故而得拔濟復次言拔濟者如高山嶮谷是可畏處凡夫法亦如是平坦地无可畏處聖法亦如是能拔凡夫高山嶮谷可畏之處安置聖法平坦之地无可畏處故言拔濟復次等入正法中故言拔濟等者是世第一法入正法中者是苦法忍問曰何故說諦名拔濟說陰界入不名拔濟耶答曰以觀諦時得正決定能得果離欲盡漏復次說諦是勝說亦為勝受化者說以近生法身近得諦故說界為初行者說入為已行者說陰為久行者

問曰言聖諦者為以善聖故言聖為以無漏聖故言聖為以聖人成就故言聖若以善聖言聖諦者二是善謂滅道二有二種謂苦集若以无漏聖言聖諦者二諦是有漏二諦是无漏若以聖人成就言聖諦者非聖亦成就如說誰成就苦集諦答曰一切衆生答曰應作是說聖人成就故言

聖問曰若然者非聖亦成就諦答曰
言成就者成就四諦凡夫雖成就諦
不具四諦問曰聖人亦有不具成就
四諦者如具縛人入見道苦法忍現
在前答曰以時少故若苦法智生具
成就四復次聖人中有具成就四諦
者凡夫中乃至无有一人具成就四
諦者尊者僧迦婆修說曰佛在世時
凡夫聖人共論此事凡夫人作如是
說諸行是常樂我淨聖人作如是說
諸行是无常苦空无我凡夫人言我
所說是實聖人亦言我所說是實以
是事故共詣佛所佛作是言聖所
說是實所以者何聖諦是聖人所
知見法是故名聖諦復次若身中有
聖法印者彼所有諦名為聖諦復次
若得聖戒名為聖人彼所有諦名為
聖諦復次若得聖慧名為聖人彼所
有諦名為聖諦復次若得聖舍摩他
毗婆舍那名為聖人廣說如上復次
若得聖財名為聖人廣說如上復次
若得聖覺支名為聖人廣說如上復
次若得聖胎名為聖人廣說如上

云何苦聖諦佛經說生苦老苦病苦
死苦不愛會苦愛別離苦求不得苦
略說五取陰是苦生相故是生苦住
變異相故是老苦逼切相故是病苦
盡相故是死苦不愛相共會故是不
愛會苦相別離故是愛別離苦不得
自在故是求不得苦如是等諸苦皆
是有漏五取陰所攝是故略而言之
五取陰苦復次生是一切苦立足處
一切苦因故名生苦壞可愛盛年故
是老苦壞不愛无病故是病苦壞不
愛命故是死苦共不可愛境界會故
是不愛會苦與可愛境界別離故是
愛別離苦一切意所念不果故是求
不得苦如是等諸苦是有漏取陰所
攝故作是說略說五取陰是苦問曰
五取陰是廣苦何故言略說五取陰
是苦荅曰五取陰廣亦是苦略亦是
苦住五取陰多諸過患說不可盡是
故佛說略而言之五取陰是苦猶如
有人多諸過惡人作是言此人過惡
不可具說略而言之多過惡人彼亦
如是問曰陰中為有樂不耶若陰中

有樂者何以不言樂諦但言苦諦若
无者佛經云何通如說摩訶男若色
一向是苦無樂不能生喜樂意衆生
則更无餘因能令衆生起於愛心摩
訶男色非一向苦故衆生於中起染
愛心乃至識亦如是又如說三受各
有定體不相雜合謂苦樂不苦不樂
又如說以所須具能修於道以道能
到涅槃以道樂能得涅槃樂答曰應
作是說陰中有樂而樂少苦多樂法
少苦法多以樂少故說在苦分中譬
如毒瓶一渧蜜墮中不以一渧蜜故
名為蜜瓶以毒多故名為毒瓶彼亦
如是復有說者陰中无樂以是事故名
為苦諦不名樂諦
問曰若然者佛經云何通答曰受上
苦時於中苦作樂想受中苦時於下
苦作樂想受地獄苦時以畜生苦作
樂想受畜生苦時以餓鬼苦作樂想
受餓鬼苦時以人苦作樂想受人苦
時以天苦作樂想復有說者如世人
所言陰中有樂世人飢得飲食寒時
得溫疲時得乘熱時得凉作如是說

我今得樂如聖人言陰中无樂聖人
觀阿鼻地獄陰界入如熱鐵丸乃至
觀有頂陰界入亦如熱鐵丸
云何苦集聖諦佛經說生後有愛
喜心俱愛處處喜愛是名苦集聖諦
問曰世尊何故捨諸有漏法但說愛
是集諦非餘法耶荅曰施設集諦愛
增益勢用勝是故佛唯說愛是集諦
非餘有漏法如思於造作法增益勢
用勝故佛於一切相應不相應法中
說思是行陰彼亦如是復次以愛是
過去未來現在苦因根本出處起處
因故復次以愛數數生苦勢用勝故
如偈說
如樹不拔根　雖斷而復生　不拔愛使本
數數還受苦
復次愛能潤澤亦能燒言猶如熱油
渧人身上亦潤亦燒彼亦如是復次
以愛能起受生死尸鬼故辟如有水
處能起死尸鬼如是有愛水處能起
受生死尸鬼復次以愛故愛畜衆生
數非衆生數物衆生以愛故畜衆生
數物謂妻子奴婢及諸僮僕象馬牛

羊等衆生數物衆生以愛故畜非衆
生數物謂宮殿屋舍種種財寶及種
種穀麥復次衆生以愛故長養男身
女身衆生以愛故如法供養父母妻
子奴婢及諸親屬知識如鳥以愛故
於一谷中接取諸鱼於一谷中自養
其子復次以愛欲故得未來有身以
欲故追求故得復次以愛潤故令生
死不萎枯譬如樂果樹木以水潤故
而不萎枯彼亦如是復次以愛潤故
後有牙生以愛故父母精氣在母胎
中為揵闥婆作所依復次如愛行所
依所緣故而生餘煩惱行所依所緣
亦生如大魚去處小魚亦隨彼亦如
是以是事故說愛衆生煩惱王復次
若身中有愛者餘煩惱亦著如衣膩
塵垢亦著彼亦如是復次若身中有
愛水諸煩惱則樂著與身譬如有水
處魚等水性則生樂著彼亦如是復
次愛如鹹水難可止足猶如渴人飲
於鹹水飲已轉渴如是未離欲衆生
得於境界轉生渴愛復次以愛故別
異衆生能令合合如以米散能令別

異土沙而得合會彼亦如是復次以
愛故能令衆生善根不熟亦作潤漬
令自身相著譬如蝇著酥油釜漬革
之上則不能飛騰虛空彼亦如是復
次愛因時所行異果時所行異因時
所行如親愛果時所行如怨家猶
如商人入海與羅刹交初所行異後
所行異初作是言善来賢善善来大
仙願為我等作主乃至廣說後若交
會得共意時擲鐵城中食其血肉唯
有餘骨愛亦如是因時所行猶如親
愛果時所行猶如怨家衆生以愛故
造諸惡業墮惡趣中受无量苦復次
愛說是受生因如說業是取生因愛
是受生因復次愛難斷難却此中應
說喻如有人為二羅刹所持一作毋
形二作怨形作毋形者難除難却作
怨形者易除易却如是未離欲衆生
為二結所因謂恚結愛結恚結易斷
易却愛結難斷難却復次以愛結數
數微細行愛行時微細難可識知譬
如旋師所用利器有所截斬微細難
覺彼亦如是復次以愛在三有枝中

初生是愛增廣是取前次第滅是无
明復次佛經說愛是前導如說阿難
當知緣愛故有追求緣追求故得緣
得故分處緣分處故生偏愛緣偏愛
故生貪著緣貪著故生慳緣慳故受
不捨緣受不捨故生守護緣守護持
刀執杖生種種鬪諍欺誑妄語生餘
種種惡不善法復次以愛染八處染
汙定勢用勝故如說味初禪往時亦
味起時亦味乃至非想非非想處亦
如是復次佛說愛如縛如偈說愛繫
縛衆生如繩繫飛鳥乃至廣說復次
佛說愛如網如說我說愛如網如枝
復次佛說愛是廣如說廣无過於愛
渴復次愛說如河如說比丘當知三
河者謂欲愛色愛无色愛復次愛難
斷難過難除故復次愛多諸過患故
復次以愛故有界差別地差別種差
別能生一切煩惱以如是等事故佛
經說愛是集諦非餘有漏法
云何苦滅聖諦答曰佛經說生後有
愛及喜心俱愛處處喜愛已吐已捨
盡无餘是名苦滅聖諦問曰集亦滅

何故但說苦滅聖諦不說集滅聖諦
答曰應說集滅聖諦亦應說苦滅聖
諦而不說者當知此說有餘復次若
說苦滅當知已說集滅所以者何苦
外更无有集若說苦滅當知已說集
滅復次若說苦滅受化者則生喜心
言是滅妙好能滅此弊惡苦集法不
尒以如是等事故但說苦滅不說
集滅
云何苦滅道聖諦答曰佛經說八聖
道是也正見乃至正定問曰此亦是
集滅道不但是苦滅道何故但說苦滅
道不說集滅道耶答曰如說苦滅道
聖諦亦應說集滅道聖諦而不說者
當知此說有餘復次若說苦滅道聖
諦當知已說集滅道聖諦所以者何
苦外更无集故復次若說苦滅道聖
諦受化者則生喜心言是道妙好能滅
此弊惡苦集法不尒復次欲現道力
令苦不生故設有人問道汝能令因
非因果非果耶彼當答言不能但能
令生苦因緣者不生復次為止誹謗
道故若人年七歲八歲得阿羅漢道

[illegible]

後壽百年於其中閒身受无量諸苦
如是四百四病等世人見之而作是
言此人有道為无所益受苦若此佛
作是言道已於此人大有所作此人
若身壞命終更不受諸苦以如是等
事故說苦滅道聖諦不說集滅道
聖諦

阿毗曇毗婆沙論卷第四十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造